四分僧戒本 并序

西太原寺沙門懷素集

夫戒者迺是定慧之宏基聖賢之
妙趾窮八正之道盡七覺之源然
既樹五制之良規傳須獲讚揚六和
之清訓學者知詮竊尋流行怱有
四本據其理雖復同會其文則有
異致使弘揚失於宗敘修奉乖於行
儀廚鹿野之微言紊龍城之要旨故
今詳撿律本參驗戒心依於正文錄
之如左庶使順菩提之沙葉成實相
之嘉謨作六趣之舟航為三乘之軌
躅者也

四分比丘戒本

後秦罽賓三藏佛陀耶舍 譯

稽首禮諸佛　及法比丘僧　今演毘尼法
令正法久住　戒如海無涯　如寶求無厭
欲護聖法財　衆集聽我說　欲除八棄法
及滅僧殘法　障三十捨墮　衆集聽我說
毘婆尸式棄　毘舍拘樓孫　拘那含牟尼
迦葉釋迦文　諸世尊大德　為我說是事
我今欲善說　諸賢咸共聽　譬如人毀足
不堪有所涉　毀戒亦如是　不得生天人

欲得生天上　若生人間者　常當護戒足
勿令有毀損　如御入嶮道　失轄折軸憂
毀戒亦如是　死時懷恐懼　如人自照鏡
好醜生欣慼　說戒亦如是　全毀生憂喜
如兩陣共戰　勇怯有進退　說戒亦如是
淨穢生安畏　世間王為最　衆流海為最
衆星月為最　衆聖佛為最　一切衆律中
戒經為上最　如來立禁戒　半月半月說
僧集（答云僧集）和合（答云和合）未受大戒者出（有者遣出遣已答言已出無者答言無）
不來諸比丘尼說欲及清淨（有依法說無者答言無）
僧今和合何所作為（答言說戒羯磨）
大姊僧聽今十五日衆僧說戒若僧
時到僧忍聽和合說戒白如是（作白成不答云成）
諸大姊我今欲說波羅提木叉戒汝
等諦聽善思念之若自知有犯者即應
自懺悔不犯者默然默然者知諸大
姊清淨若有他問者亦如是答如是
比丘尼在衆中乃至三問憶念有罪
不懺悔者得故妄語罪故妄語者佛
說障道法若彼比丘尼憶念有罪欲
求清淨者應懺悔懺悔得安樂諸大
姊我已說戒經序
今問諸大姊是中清淨不（如是至三）

諸大姊是中清淨默然故是事如
是持
諸大姊是八波羅夷法半月半月
說戒經中來
若比丘尼作婬欲犯不淨行乃至共
畜生是比丘尼波羅夷不共住
若比丘尼在聚落若空閑處不與盜
心取隨所盜物若為王若王大臣
所捉若縛若殺若駈出國汝賊汝癡
汝無所知若比丘尼作如是不與取
是比丘尼波羅夷不共住
若比丘尼故自手斷人命若持刀授
與人若歎死譽死勸死咄人用此惡
活為寧死不生作如是心念無數
方便歎死譽死勸死此比丘尼波羅
夷不共住
若比丘尼實無所知自歎譽言我得
過人法入聖智勝法我知是我見是
後於異時若問若不問欲求清淨
故作如是言諸大姊我實不知不見
而言我知我見虛誑妄語除增上慢
是比丘尼波羅夷不共住
若比丘尼染汙心共染汙心男子從

膝已下膝已上身相觸若捉摩若
四分尼戒本 第四張 孙漢
牽若推若上摩若下摩若舉若下
若捉若捺是比丘尼波羅夷不共住
是身相觸也
若比丘尼染汙心知男子染汙心愛
捉手捉衣入屏處共立共語共行或
身相倚或共期是比丘尼波羅夷不
共住犯此八事故
若比丘尼知比丘尼犯波羅夷不自
發露不語衆人不白大衆若於異
時彼比丘尼或命終或衆中舉或休
道或入外道衆後作是言我先知
有如是如是罪是比丘尼波羅夷
不共住覆藏重罪故
若比丘尼知比丘僧為作舉如法如
律如佛所教不順從不懺悔僧未與
作共住而順從諸比丘尼語言大姉
與此比丘為僧所舉如法如律如佛所
教不順從不懺悔僧未與作共住汝
莫順從如是比丘尼諫彼比丘尼時
堅持不捨彼比丘尼應第二第三諫
令捨此事故乃至三諫捨者善若不
捨者是比丘尼波羅夷不共住犯隨

四分尼戒本 第五張 外

發

諸大姊我已說八波羅夷法若比丘
尼犯一一波羅夷法不得與諸比丘
尼共住如前後亦如是是比丘尼得
波羅夷罪不應共住今問諸大姊是
中清淨不 如是三 諸大姊是中清
淨默然故是事如是持

諸大姊是十七僧伽婆尸沙法半月
半月說戒經中來

若比丘尼媒嫁持男語語女持女語
語男若為成婦事若私通事乃至須
臾是比丘尼犯初法應捨僧伽婆
尸沙

若比丘尼瞋恚不喜以無根波羅
夷法謗欲破彼清淨行後於異時
若問若不問是事無根說我瞋恚故
如是語是比丘尼犯初法應捨僧伽
婆尸沙

若比丘尼瞋恚不喜於異分事中取
片非波羅夷比丘尼以無根波羅夷
法謗欲破彼人梵行後於異時若問
若不問知是異分事中取片彼比丘
尼住瞋恚故作如是說是比丘尼犯

掌

初法應捨僧伽婆尸沙

若比丘尼語言居士若居士兒若奴若客作人若晝若夜若一念須若彈指須若須臾須是比丘尼犯初法應捨僧伽婆尸沙

若比丘尼先知是賊女罪應死人所知不問王大臣不問種姓便度出家受具足戒是比丘尼犯初法應捨僧伽婆尸沙

若比丘尼知比丘尼為僧所舉如法如律如佛所教不順從未懺悔僧未與作共住羯磨為愛故不問僧僧不約勅出界外作羯磨與解罪是比丘尼犯初法應捨僧伽婆尸沙

若比丘尼獨渡水獨入村獨宿獨在後行是比丘尼犯初法應捨僧伽婆尸沙

若比丘尼染汙心知染汙心男子從彼受可食者及食并餘物是比丘尼犯初法應捨僧伽婆尸沙

若比丘尼教比丘尼作如是語大姊彼有染汙心無染汙心能那汝何汝自無染汙心於彼若得食以時清淨受取此比丘尼犯初法應捨僧伽婆尸沙

若此比丘尼欲壞和合僧勤方便受破僧
法堅持不捨是比丘尼應諫彼比丘尼
言大姊汝莫壞和合僧莫方便壞和
合僧莫受破僧法堅持不捨大姊應
與僧和合與僧和合歡喜不諍同一
師學如水乳合於佛法中有增益安
樂住是比丘尼諫彼比丘尼時堅持
不捨是比丘尼應三諫捨此事故乃
至三諫捨者善不捨者是比丘尼犯
三法應捨僧伽婆尸沙 二十
若比丘尼有餘比丘尼羣黨若一若
二若三乃至無數彼比丘尼語是比
丘尼言大姊汝莫諫此比丘尼此比
丘尼法語比丘尼律語比丘尼此比丘
尼所說我等心喜樂此比丘尼所說
我等忍可是比丘尼語彼比丘尼言大
姊莫作是說言此比丘尼是法語比
丘尼律語比丘尼此比丘尼所說我
等喜樂此比丘尼所說我等忍可何
以故此比丘尼所說非法語非律語
大姊莫欲破壞和合僧當樂欲和合
僧大姊與僧和合歡喜不諍同一師
學如水乳合於佛法中有增益安樂住

四分尼戒本　第六張

是比丘尼諫彼比丘尼時堅持不捨
者善不捨者是比丘尼犯三法
應捨僧伽婆尸沙
若比丘尼依城邑若村落住汙他家
行惡行汙他家亦見亦聞行惡行亦見
亦聞是比丘尼諫彼比丘尼言大
姊汝汙他家行惡行汙他家亦見亦
聞行惡行亦見亦聞大姊汝汙他家
行惡行今可離此村落去不須住此
彼比丘尼語此比丘尼作是言大姊諸
比丘尼有愛有恚有怖有癡有如是
同罪比丘尼有驅者有不驅者是諸
比丘尼語彼比丘尼言大姊莫作是
語有愛有恚有怖有癡亦莫言諸
如是同罪比丘尼有驅者有不驅者何
以故而諸比丘尼不愛不恚不怖不
癡有如是同罪比丘尼有驅者有不
驅者大姊汙他家行惡行行惡行亦
見亦聞汙他家亦見亦聞是比丘尼
諫彼比丘尼時堅持不捨是比丘尼
應三諫捨此事故乃至三諫捨者善
不捨者是比丘尼犯三法應捨僧伽

婆尸沙
若比丘尼惡性不受人語於戒法中
諸比丘尼如法諫已自身不受諫語
言大姊汝莫向我說若好若惡我亦
不向汝說若好若惡諸大姊止莫
諫我是比丘尼當諫彼比丘尼言大
姊汝莫自身不受諫語大姊自身當
受諫語大姊如法諫諸比丘尼諸比
丘尼亦當如法諫大姊如是佛弟
子衆得增益展轉相諫展轉相教
展轉懺悔是比丘尼如是諫時堅持
不捨是比丘尼應三諫捨此事故乃
至三諫捨者善不捨者是比丘尼犯
三法應捨僧伽婆尸沙
若比丘尼相親近住共作惡行惡聲流
布展轉共相覆罪是比丘尼當諫彼
比丘尼言大姊汝等莫相親近共作惡
行惡聲流布共相覆罪汝等若不
相親近於佛法中得增益安樂住是
比丘尼諫彼比丘尼時堅持不捨是比
丘尼應三諫捨此事故乃至三諫捨
者善不捨者是比丘尼犯三法應捨
僧伽婆尸沙

若比丘尼僧為作呵諫時餘比丘
尼教作如是言汝等莫別住當共
住我亦見餘比丘尼不別住共作惡
行惡聲流布共相覆罪僧以恚故教
汝別住是比丘尼應諫彼比丘尼言
大姊汝莫教餘比丘尼言汝等莫別
住我亦見餘比丘尼共住共作惡行惡
聲流布共相覆罪僧以恚故教汝別
住今正有此二比丘尼共住共作惡
行惡聲流布共相覆罪更無有餘若
此比丘尼別住於佛法中有增益安
樂住是比丘尼諫彼比丘尼時堅持
不捨是比丘尼應三諫令捨此事故
乃至三諫捨者善不捨者是比丘尼
犯三法應捨僧伽婆尸沙
若比丘尼趣以一小事瞋恚不喜便
作是語我捨佛捨法捨僧不獨有此
沙門釋子亦更有餘沙門婆羅門修
梵行者我等亦可於彼修梵行是比
丘尼當諫彼比丘尼言大姊汝莫趣
以一小事瞋恚不喜便作是語我捨
佛捨法捨僧不獨有此沙門釋子亦
更有餘沙門婆羅門修梵行者我等

亦可於彼修梵行若是比丘尼諫彼

比丘尼時堅持不捨彼比丘尼應三
諫捨此事故乃至三諫捨者善不捨
者是比丘尼犯三法應捨僧伽婆
尸沙

若比丘尼憙闘諍不善憶持諍事後
瞋恚作是語僧有愛有恚有怖有癡
是比丘尼應諫彼比丘尼言姝汝莫憙
闘諍不善憶持諍事後瞋恚作是語
僧有愛有恚有怖有癡而僧不愛不
恚不怖不癡汝自有愛有恚有怖有
癡是比丘尼諫彼比丘尼時堅持不
捨彼比丘尼應三諫捨此事故乃至
三諫捨者善不捨者是比丘尼犯三
法應捨僧伽婆尸沙

諸大姊我已說十七僧伽婆尸沙法
九初犯罪八乃至三諫若比丘尼犯
一一法應半月二部僧中行摩那埵
行摩那埵已餘有出罪應二部四十
人僧中出是比丘尼罪若少一人不滿
四十衆出是比丘尼罪是比丘尼罪
不得除諸比丘尼亦可呵此是時今
問諸大姊是中清淨不如是至三

諸大姊是中清淨默然故是事如

是持

諸大姊是三十尼薩耆波逸提法半
月半月說戒經中來

若比丘尼衣已竟迦絺那衣已捨畜
長衣經十日不淨施得持若過尼薩
耆波逸提

若比丘尼衣已竟迦絺那衣已捨五
衣中若離一一衣異處宿經一夜除
僧羯磨尼薩耆波逸提

若比丘尼衣已竟迦絺那衣已捨若得
非時衣欲須便受受已疾疾成衣若
足者善若不足者得畜一月為滿足
故若過畜者尼薩耆波逸提

若比丘尼從非親里居士居士婦乞衣
除餘時尼薩耆波逸提是中時者
若奪衣失衣燒衣漂衣是名時

若比丘尼奪衣失衣燒衣漂衣是非
親里居士若居士婦自恣請多與衣
是比丘尼當知足受衣若過者尼薩
耆波逸提

若居士居士婦為比丘尼辦衣價具
以是衣價與某甲比丘尼是比丘尼

先不受自恣請到居士家作如是說
善哉居士為我辦如是如是衣價與
我為好故若得衣者尼薩耆波逸提
若二居士居士婦與比丘尼辦衣價
我曹辦如是衣價與某甲比丘尼是
比丘尼先不受自恣請到二居士家
作如是言善哉居士辦如是如是衣
價與我共作一衣為好故若得衣尼
薩耆波逸提
若比丘尼若王若大臣若婆羅門若
居士居士婦遣使為比丘尼送衣價
持如是衣價與某甲比丘尼彼使至
比丘尼所語言阿姨為汝送衣價受
取是比丘尼語彼使如是言我不應
受此衣價我若須衣合時清淨當受
彼使語比丘尼言阿姨有執事人不
須衣比丘尼言有若僧伽藍民若優
婆塞此是比丘尼執事人常為比丘
尼執事彼使至執事人所與衣價已
還到比丘尼所如是言阿姨所示某甲
執事人我已與衣價大姊知時往彼
當得衣比丘尼若須衣者當往彼執
事人所二反三反語言我須衣若二

反三反為作憶念得衣者善若不得
衣四反五反六反在前默然住令彼
憶念若四反五反六反在前默然住
得衣者善若不得衣過是求得衣者
尼薩耆波逸提若不得衣隨使所來
處若自往若遣使往語言汝先遣使
持衣價與某甲比丘尼是比丘尼竟
不得汝還取莫使失此是時
若比丘尼自取金銀若錢若教人取
若口可受尼薩耆波逸提
若比丘尼種種賣買寶物者尼薩耆
波逸提
若比丘尼種種販賣者尼薩耆波
逸提
若比丘尼鉢減五綴不漏更求新鉢
為好故尼薩耆波逸提是比丘尼當
持此鉢於尼眾中捨從次第貿至
下坐以下坐鉢與此比丘尼言妹持此
鉢乃至破此是時
若比丘尼自求縷使非親里織師織
作衣者尼薩耆波逸提
若比丘尼居士居士婦使織師為比
丘尼織作衣彼比丘尼先不受自恣

請便往到彼所語織師言此衣為我
織極好織令廣長堅緻齊整好我當
少多與汝價若比丘尼與價乃至一
食得衣者尼薩耆波逸提
若比丘尼與比丘尼衣已後瞋恚若自
奪若教人奪取還我衣來不與汝是
比丘尼應還衣彼取衣者尼薩耆波
逸提
若諸病比丘尼畜藥酥油生酥蜜石
蜜得食殘宿乃至七日得服若過七
日服尼薩耆波逸提
若比丘尼十日未滿夏三月若有急
施衣比丘尼知是急施衣應受受已
乃至衣時應畜若過畜者尼薩耆
波逸提
若比丘尼知物向僧自求入已者尼
薩耆波逸提
若比丘尼欲索是更索彼者尼薩耆
波逸提
若比丘尼知檀越所為僧施異迴作餘
用者尼薩耆波逸提
若比丘尼所為施物異自求為僧迴
作餘用者尼薩耆波逸提

若比丘尼檀越所施物異迴作餘用
者尼薩耆波逸提
若比丘尼檀越所為施物異自求為
僧迴作餘用者尼薩耆波逸提
若比丘尼畜長鉢尼薩耆波逸提
若比丘尼多畜好色器者尼薩耆波
逸提
若比丘尼許他比丘尼病衣後不與
者尼薩耆波逸提
若比丘尼以非時衣受作時衣者尼
薩耆波逸提
若比丘尼與比丘尼貿易衣後瞋恚
還自奪取若使人奪姝還我衣来
我不與汝汝衣屬汝我衣還我者尼薩
耆波逸提
若比丘尼乞重衣齊價直四張𣰽過
者尼薩耆波逸提
若比丘尼欲乞輕衣極至價直兩張
𣰽過者尼薩耆波逸提
諸大姉我已說三十尼薩耆波逸提
法今問諸大姉是中清淨不 如是至三
諸大姉是中清淨默然故是事如
是持

諸大姊是一百七十八波逸提法半月半月
半月說戒經中來
若比丘尼故妄語者波逸提
若比丘尼毀呰語波逸提
若比丘尼兩舌語波逸提
若比丘尼與男子同室宿者波逸提
若比丘尼共未受戒女人同一室宿
若過三宿波逸提
若比丘尼與未受具戒人共誦法者
波逸提
若比丘尼知他有麁惡罪向未受大
戒人說除僧羯磨波逸提
若比丘尼向未受大戒人說過人法
言我知是我見是實者波逸提
若比丘尼與男子說法過五六語除
有智女人波逸提
若比丘尼自掘地若教人掘者波逸提
若比丘尼壞鬼神村者波逸提
若比丘尼妄作異語惱他者波逸提
若比丘尼嫌罵者波逸提
若比丘尼取僧繩牀若木牀若臥具
坐褥露地自敷若教人敷捨去不自
舉不教人舉者波逸提

若比丘尼於僧房中取僧臥具自敷
若教人敷在中若坐若臥從彼處捨
去不自舉不教人舉者波逸提
若比丘尼知比丘尼先住處後來於
中間強敷臥具止宿念言彼若嫌迮者
自當避我去作如是因緣非餘非威
儀波逸提
若比丘尼瞋他比丘尼不喜眾僧房
中自牽出若教人牽出者波逸提
若比丘尼若在重閣上脫腳繩牀若
木牀若坐若臥波逸提
若比丘尼知水有蟲自用澆泥若草
若教人澆者波逸提
若比丘尼作大房戶扉窗牖及餘莊
飾具指授覆苫齊二三節若過者波
逸提
若比丘尼施一食處無病比丘尼應
一食若過受者波逸提
若比丘尼別眾食除餘時波逸提餘
時者病時作衣時施衣時道行時
船上時大會時沙門施食時此是時
若比丘尼至檀越家慇懃請與餅麨
食比丘尼欲須者二三鉢應受持至

寺內分與餘比丘尼食若比丘尼無
病過三鉢受持至寺中不分與餘比
丘尼食者波逸提

若比丘尼非時食者波逸提

若比丘尼殘宿食噉者波逸提

若比丘尼不受食及藥著口中除水
及楊枝波逸提

若比丘尼先受請已若前食後食行
詣餘家不囑餘比丘尼除餘時波逸
提餘時者病時作衣時施衣時此
是時

若比丘尼食家中有寶强安坐者波
逸提

若比丘尼食家中有寶在屛處坐者
波逸提

若比丘尼獨與男子露地一處共坐
者波逸提

若比丘尼語比丘尼如是言大姊共汝
至聚落當與汝食彼比丘尼竟不敎
與是比丘尼食如是言大姊去我與
汝一處共坐共語不樂我獨坐獨語
樂以是因緣非餘方便遣去波逸提

若比丘尼四月與藥無病比丘尼應

受若過受除常請更請分請盡形請
波逸提
若比丘尼往觀軍陣除時因緣波逸提
若比丘尼有因緣至軍中若二宿三
宿過者波逸提
若比丘尼軍中若二宿三宿或時觀軍
陣鬪戰若觀遊軍象馬勢力波逸提
若比丘尼飲酒者波逸提
若比丘尼水中戲者波逸提
若比丘尼以指相擊攊者波逸提
若比丘尼不受諫者波逸提
若比丘尼恐他比丘尼者波逸提
若比丘尼半月洗浴無病比丘尼應
受若過受除餘時波逸提餘時者
熱時病時作時大風時雨時遠行
來時此是時
若比丘尼無病為炙身故露地然火
若教人然除餘時波逸提
若比丘尼藏他比丘尼若鉢若衣若坐
具針筒自藏教人藏下至戲笑波逸提
若比丘尼淨施比丘比丘尼式叉摩
那沙彌沙彌尼衣後不問主取著者
波逸提

若比丘尼得新衣當作三種染壞色
青黑木蘭若比丘尼得新衣不作三種
染壞色青黑木蘭新衣持者波逸提
若比丘尼故斷畜生命者波逸提
若比丘尼知水有虫飲用者波逸提
若比丘尼故惱他比丘尼乃至少時
不樂波逸提
若比丘尼知比丘尼有麁罪覆藏者
波逸提
若比丘尼知諍事如法懺悔已後
更發舉者波逸提
若比丘尼知是賊伴共一道行乃至
一聚落波逸提
若比丘尼作如是語我知佛所說法
行婬欲非是障道法彼比丘尼諫此
比丘尼言大姊莫作是語莫謗世尊謗
世尊者不善世尊不作是語世尊無
數方便說婬欲是障道法犯婬者是
障道法彼比丘尼諫此比丘尼時堅
持不捨彼比丘尼乃至三諫令捨是
事乃至三諫時捨者善不捨者波逸提
若比丘尼知如是語人未作法如是
惡邪不捨若畜同一羯磨同一止宿

波逸提

若沙弥尼作如是言我知佛所說法行婬欲非障道法彼比丘尼諫此沙弥尼言汝莫作是語莫誹謗世尊誹謗世尊不善世尊不作是語沙弥尼世尊無數方便說婬欲是障道法犯婬欲者是障道法彼比丘尼諫此沙弥尼時堅持不捨彼比丘尼應乃至三呵諫捨此事故乃至三諫時若捨者善不捨者彼比丘尼應語是沙弥尼言汝自今已去非佛弟子不得隨餘比丘尼如諸沙弥尼得與比丘尼二宿汝今無是事汝出去滅去不須此中住若比丘尼知如是被擯沙弥尼若畜共同止宿波逸提

若比丘尼如法諫時作如是語我今不學是戒乃至問有智慧持律者當難問波逸提若為求解應當難問

若比丘尼說戒時如是語大姉用是雜碎戒為說是戒時令人惱愧懷疑輕毀戒故波逸提

若比丘尼說戒時作如是語大姉我今始知是戒半月半月說戒經來餘

比丘尼知是比丘尼若二若三說戒
中坐何況多彼比丘尼若無知無解若
犯罪應如法治更重增無知法大姊
汝無利得不善汝說戒時不用心念
不一心攝耳聽法彼無知故波逸提
若比丘尼共同羯磨已後作如是說
諸比丘尼隨親厚以衆僧物與者波
逸提
若比丘尼僧斷事時不與欲而起去
者波逸提
若比丘尼與欲竟後更呵者波逸提
若比丘尼比丘尼共鬪諍後聽此語
已欲向彼說波逸提
若比丘尼瞋恚故不喜打彼比丘尼
者波逸提
若比丘尼瞋恚故不喜以手搏比丘
尼者波逸提
若比丘尼瞋恚故不喜以無根僧伽
婆尸沙法謗者波逸提
若比丘尼刹利水澆頭王王未出未
藏寶若入宮過門閫者波逸提
若比丘尼寶及寶莊飾具自捉若教
人捉除僧伽藍中及寄宿處波逸提

若御御輦中若寄宿處若有若以 [illegible]
寶莊飾具自捉若教人捉若識者當
取如是因緣非餘
若比丘尼非時入聚落不囑比丘尼
波逸提
若比丘尼作繩床若木床足應高佛
八指除入陛孔上若截竟過者波
逸提
若比丘尼持兜羅綿貯作繩床木床
若臥具坐具波逸提
若比丘尼歌舞者波逸提
若比丘尼剃三處毛者波逸提
若比丘尼以水作淨應齊兩指各一節
若過者波逸提
若比丘尼以胡膠作男根波逸提
若比丘尼共相拍者波逸提
若比丘尼比丘無病時供給水以扇
若波逸提
若比丘尼乞生穀者波逸提
若比丘尼在生草上大小便波逸提
若比丘尼夜大小便器中晝不看
牆外棄者波逸提
若比丘尼往觀看伎樂者波逸提

若比丘尼入村內與男子在屏處共（四分尼戒本　第二十張　小公）
立共語波逸提
若比丘尼與男子共入屏障處者波
逸提
若比丘尼入村內巷陌中遣伴遠去
在屏處與男子共立耳語者波逸提
若比丘尼入白衣家內坐不語主人捨
去者波逸提
若比丘尼入白衣家內不語主人輒
坐牀座者波逸提
若比丘尼入白衣家內不語主人輒
自敷坐宿者波逸提
若比丘尼與男子共入闇室中者波
逸提
若比丘尼不審諦受師語便向人說
波逸提
若比丘尼有小因緣事便呪咀墮三
惡道不生佛法中若我有如是事墮
三惡道不生佛法中若汝有如是事
亦墮三惡道不生佛法中波逸提
若比丘尼共鬪諍不善憶持諍事搥
胸啼哭者波逸提
若比丘尼無病二人共牀臥波逸提

若此比丘尼共一得同一羯目除餘時 四分律戒本 律至義不

波逸提

若此比丘尼知先住後至知後至先住

為惱故在前誦經問義授者波逸提

若此比丘尼同活比丘尼病不瞻視者

波逸提

若此比丘尼安居初聽餘比丘尼在房

中安居後瞋恚驅出者波逸提

若此比丘尼春夏冬一切時人間遊行

除餘因緣者波逸提

若此比丘尼夏安居訖不去者波逸提

若此比丘尼邊界有疑恐怖處人間遊

行者波逸提

若此比丘尼界內有疑恐怖處在人

間遊行者波逸提

若此比丘尼親近居士居士兒共住作

不隨順行餘比丘尼諫此比丘尼言妹

汝莫親近居士居士兒共住作不隨順

行汝可別住若別住於佛法中

有增益安樂住彼比丘尼諫此比丘

尼時堅持不捨彼比丘尼應三諫捨

此事故乃至三諫捨此事善若不捨

者波逸提

若比丘尼往觀王宮文飾畫堂園林

浴池者波逸提
若比丘尼露身形在河水泉水流水
池水中浴者波逸提
若比丘尼作浴衣應量作應量作
者長佛六磔手廣二磔手半若過
者波逸提
若比丘尼縫僧伽梨過五日除難
事起波逸提
若比丘尼過五日不看僧伽梨波逸提
若比丘尼與衆僧衣作留難者波逸提
若比丘尼不問主便著他衣者波逸提
若比丘尼持沙門衣施與外道白衣
者波逸提
若比丘尼作如是意衆僧如法分衣
遮令不分恐弟子不得者波逸提
若比丘尼作如是意令衆僧令不得
出迦絺那衣後當出欲令五事久
得放捨波逸提
若比丘尼作如是意遮比丘尼僧不
出迦絺那衣欲令久得五事放捨波
逸提
若比丘尼餘比丘尼語言為我滅此

諍事而不與作方便令滅者波逸提

若比丘尼自手持食與白衣及外道
食者波逸提
若比丘尼為白衣作使者波逸提
若比丘尼自手紡縷者波逸提
若比丘尼入白衣舍內在小床大牀
上若坐若臥波逸提
若比丘尼至白衣舍語主人敷座止
宿明日不對主人而去波逸提
若比丘尼誦習世俗呪術者波逸提
若比丘尼教人誦習呪術者波逸提
若比丘尼知女人姙娠度與受具足
戒者波逸提
若比丘尼知婦女乳兒度與受具足戒
者波逸提
若比丘尼知年不滿二十與受具足
戒波逸提
若比丘尼年十八童女不與二歲學戒
年滿二十便與受具足戒者波逸提
若比丘尼年十八童女與二歲學戒
不與六法滿二十便與受具足戒者
波逸提
若比丘尼年十八童女與二歲學戒

與六法若滿二十衆僧不聽便與受具
足戒者波逸提
若比丘尼度曾嫁婦女年十歲與二歲
學戒年滿十二聽與受具足戒若減
十二與受具足戒者波逸提
若比丘尼度他小年曾嫁婦女與二
歲學戒年滿十二不白衆僧便與受
具足戒波逸提
若比丘尼知如是人與受具足戒者
波逸提
若比丘尼多度弟子不教二歲學戒
不以二法攝取波逸提
若比丘尼不二歲隨和上尼者波逸提
若比丘尼僧不聽而授人具足戒者
波逸提
若比丘尼年未滿十二歲授人具足
戒者波逸提
若比丘尼年滿十二歲衆僧不聽
便授人具足戒者波逸提
若比丘尼僧不聽授人具足戒便言
衆僧有愛有恚有怖有癡欲聽者
便聽不欲聽者便不聽波逸提
若比丘尼父母夫主不聽與受具足

戒者波逸提
若比丘尼知女人與童男男子相敬
愛愁憂瞋恚女人度令出家授具
足戒者波逸提
若比丘尼語式叉摩那言汝姝捨是
學是當與汝受具足戒若不方便與
受具足戒波逸提
若比丘尼語式叉摩那言持衣來與
我我當與汝受具足戒而不方便與
受具足戒波逸提
若比丘尼不滿一歲授人具足戒者
波逸提
若比丘尼與人受具足戒巳經宿方
往比丘僧中與受具足戒者波逸提
若比丘尼不病不往受教授者波逸提
若比丘尼半月應往比丘僧中求教
授若不求者波逸提
若比丘尼僧夏安居竟應往比丘僧
中說三事自恣見聞疑若不者波逸提
若比丘尼在無比丘處夏安居者波
逸提
若比丘尼知有比丘僧伽藍不白而
入者波逸提

若比丘尼罵比丘者波逸提 四分戒本 卅二張

若比丘尼喜鬪諍不善憶持諍事後

瞋恚不喜罵比丘尼衆者波逸提

若比丘尼身生癰及種種瘡不白衆

及餘人輒使男子破若裹者波逸提

若比丘尼先受請若足食已後食飯

麨乾飯魚及肉者波逸提

若比丘尼於家生嫉妬心波逸提

若比丘尼以香塗摩身者波逸提

若比丘尼以胡麻滓塗摩身者波逸提

若比丘尼使比丘尼塗摩身者波逸提

若比丘尼使式叉摩那塗摩身者波

逸提

若比丘尼使沙彌尼塗摩身者波逸提

若比丘尼使白衣婦女塗摩身者波

逸提

若比丘尼著衧髀衣者波逸提

若比丘尼畜婦女莊嚴身具除時因

緣波逸提

若比丘尼著革屣持蓋行除時因緣

波逸提

若比丘尼無病乘乘行除時因緣

波逸提

若比丘尼不著僧祇支入村者波逸提
若比丘尼向暮至白衣家先不被喚
波逸提
若比丘尼向暮開僧伽藍門不囑授
餘比丘尼而出者波逸提
若比丘尼日沒開僧伽藍門不囑授
而出者波逸提
若比丘尼不前安居不後安居者波
逸提
若比丘尼知女人常漏大小便涕唾
常出與受具足戒波逸提
若比丘尼知二形人與受具足戒者
波逸提
若比丘尼知二道合者與受具足戒
波逸提
若比丘尼知有負債難病難與受
具足戒波逸提
若比丘尼學世俗伎術以自活命波
逸提
若比丘尼以世俗伎術教授白衣波
逸提
若比丘尼被擯不去者波逸提
若比丘尼欲問比丘義先不求而問

者波逸提
若比丘尼知先住後至後至先住欲
惱彼故在前經行若立若坐若臥者
波逸提
若比丘尼知有比丘僧伽藍內起塔
者波逸提
若比丘尼見新受戒比丘應起迎逆
恭敬礼拜問訊請與坐不者除因緣
波逸提
若比丘尼為好故搖身趨行者波逸提
若比丘尼作婦女莊嚴香塗摩身波
逸提
若比丘尼使外道女香塗摩身波逸提
諸大姊我已說一百七十八波逸提
法今問諸大姊是中清淨不（如是至三）
諸大姊是中清淨默然故是事如是持
諸大姊是八波羅提提舍尼法半月
半月說戒經中來
若比丘尼不病乞酥食者犯應懺悔
可呵法應向餘比丘尼說言大姊我
犯可呵法所不應為我今向大姊懺
悔是名悔過法
若比丘尼不病乞油食者犯應懺悔

可呵法應向餘比丘尼說言大姊我
犯可呵法所不應為我今向大姊懺
悔是名悔過法
若比丘尼不病乞蜜食者犯應懺悔
可呵法應向餘比丘尼說言大姊我
犯可呵法所不應為我今向大姊懺
悔是名悔過法
若比丘尼不病乞黑石蜜食者犯應
懺悔可呵法應向餘比丘尼說言大
姊我犯可呵法所不應為我今向大
姊懺悔是名悔過法
若比丘尼不病乞乳食者犯應懺悔
可呵法應向餘比丘尼說言大姊我
犯可呵法所不應為我今向大姊懺
悔是名悔過法
若比丘尼不病乞酪食者犯應懺悔
可呵法應向餘比丘尼說言大姊我
犯可呵法所不應為我今向大姊懺
悔是名悔過法
若比丘尼不病乞魚食者犯應懺悔
可呵法應向餘比丘尼說言大姊我
犯可呵法所不應為我今向大姊懺
悔是名悔過法

若比丘尼不病乞肉食者犯應懺悔 畧尼戒本第二十五張外一事
可呵法應向餘比丘尼說言大姉我
犯可呵法所不應為我今向大姉懺
悔是名悔過法
諸大姉我已說八波羅提提舍尼法
今問諸大姉是中清淨不 如是三
諸大姉是中清淨默然故是事如是持
諸大姉此衆學戒法半月半月說戒
經中來
當齊整著涅槃僧應當學
當齊整著三衣應當學
不得反抄衣行入白衣舍應當學
不得反抄衣入白衣舍坐應當學
不得衣纏頸入白衣舍應當學
不得衣纏頸入白衣舍坐應當學
不得覆頭入白衣舍應當學
不得覆頭入白衣舍坐應當學
不得跳行入白衣舍應當學
不得跳行入白衣舍坐應當學
不得白衣舍內蹲坐應當學
不得叉腰行入白衣舍應當學
不得叉腰行入白衣舍坐應當學
不得搖身行入白衣舍應當學

不得搖身行入白衣舍坐應當學
不得掉臂行入白衣舍應當學
不得掉臂行入白衣舍坐應當學
好覆身入白衣舍應當學
好覆身入白衣舍坐應當學
不得左右顧視行入白衣舍應當學
不得左右顧視行入白衣舍坐應當學
靜默入白衣舍應當學
靜默入白衣舍坐應當學
不得戲笑行入白衣舍應當學
不得戲笑行入白衣舍坐應當學
用意受食應當學
平鉢受食應當學
平鉢受羹應當學
羹飯等食應當學
以次食應當學
不得挑鉢中而食應當學
若比丘尼不病不得自為己索羹飯
應當學
不得以飯覆羹更望得應當學
不得視比坐鉢中食應當學
當繫鉢想食應當學
不得大摶飯食應當學

不得大張口待飯食應當學
不得含飯語應當學
不得搏飯遙擲口中應當學
不得遺落飯食應當學
不得頰食食應當學
不得嚼飯作聲食應當學
不得大噏飯食應當學
不得舌舐食應當學
不得振手食應當學
不得手把散飯食應當學
不得汙手捉飲器應當學
不得洗鉢水棄白衣舍內應當學
不得生草菜上大小便涕唾除病應當學
不得淨水中大小便涕唾除病應當學
不得立大小便除病應當學
不得與反抄衣不恭敬人說法除病應當學
不得為衣纏頸者說法除病應當學
不得為覆頭者說法除病應當學
不得為裹頭者說法除病應當學
不得為叉腰者說法除病應當學
不得為著革屣者說法除病應當學

不得為著木屐者說法除病應當學
不得為騎乘者說法除病應當學
不得在佛塔中止宿除為守護故應當學
不得藏財物置佛塔中除為堅牢故
應當學
不得著革屣入佛塔中應當學
不得手捉革屣入佛塔中應當學
不得著革屣遶佛塔行應當學
不得著富羅入佛塔中應當學
不得手捉富羅入佛塔中應當學
不得塔下坐食留草及食汙地應當學
不得擔死屍從塔下過應當學
不得塔下埋死屍應當學
不得在塔下燒死屍應當學
不得向佛塔燒死屍應當學
不得佛塔四邊燒死屍使臭氣來
入應當學
不得持死人衣及牀從塔下過除浣
染香熏應當學
不得佛塔下大小便應當學
不得向佛塔大小便應當學
不得遶佛塔四邊大小便使臭氣
來入應當學

不得持佛像至大小便處應當學
不得在佛塔下嚼揚枝應當學
不得向佛塔嚼揚枝應當學
不得佛塔四邊嚼揚枝應當學
不得在佛塔下涕唾應當學
不得向佛塔涕唾應當學
不得塔四邊涕唾應當學
不得向塔舒脚坐應當學
不得安佛塔在下房已在上房住應當學
人坐已立不得為說法除病應當學
人卧已坐不得為說法除病應當學
人在坐已在非坐不得為說法除病應當學
人在高坐已在下坐不得為說法除病應當學
人在前已在後不得為說法除病應當學
人在高經行處已在下經行處不應為說法除病應當學
人在道已在非道不應為說法除病應當學
不得携手在道行應當學

不得上樹過人頭除時因緣應當學

不得絡囊盛鉢貫杖頭著肩上而行

應當學

人持杖不恭敬不應為說法除病應

當學

人持劍不應為說法除病應當學

人持鉾不應為說法除病應當學

人持刀不應為說法除病應當學

人持蓋不應為說法除病應當學

諸大姊我已說眾學戒法今問諸大

姊是中清淨不 如是三說

諸大姊是中清淨默然故是事如是持

諸大姊是七滅諍法半月半月說戒

經中來

若比丘尼有諍事起即應除滅

應與現前毗尼當與現前毗尼

應與憶念毗尼當與憶念毗尼

應與不癡毗尼當與不癡毗尼

應與自言治當與自言治

應與多人語當與多人語

應與覓罪相當與覓罪相

應與如草覆地當與如草覆地

諸大姊我已說七滅諍法今問諸大

姊是中清淨不如是三說
四分尼戒本 第四十張

諸大姊是中清淨默然故是事如是持

諸大姊我已說戒經序已說八波羅夷法已說十七僧伽婆尸沙法已說三十尼薩耆波逸提法已說一百七十八波逸提法已說八波羅提提舍尼法已說衆學戒法已說七滅諍法此是佛所說半月半月說戒經中來若更有餘佛法是中皆共和合應當學

忍辱第一道 佛說無為最 出家惱他人
不名為沙門

此是毗婆尸如來無所著等正覺說
是戒經

譬如明眼人 能避險惡道 世有聰明人
能遠離諸惡

此是尸棄如來無所著等正覺說是
戒經

不謗亦不嫉 當奉持於戒 飲食知止足
常樂在空閑 心定樂精進 是名諸佛教

此是毗葉羅如來無所著等正覺說
是戒經

譬如蜂採花 不壞色與香 但取其味去
比丘入聚然 不違戾他事 不觀作不作

但自觀身行 若正若不正
此是拘樓孫如来無所著等正覺說
是戒経
心莫作放逸 聖法當勤學 如是無憂愁
心定入涅槃
此是拘那含牟尼如来無所著等正
覺說是戒經
一切悪莫作 當奉行諸善 自淨其志意
是則諸佛教
此是迦葉如来無所著等正覺說是
戒経
善護於口言 自淨其志意 身莫作諸悪
此三業道淨 能得如是行 是大仙人道
此是釋迦牟尼如来無所著等正覺於
十二年中為無事僧說是戒經從是
巳後廣分别說諸比丘自為樂法樂
沙門者有慚有愧樂學戒者當於中學
明人能護戒 能得三種樂 名譽及利養
死得生天上 當觀如是處 有智勤護戒
戒淨有智慧 便得第一道 如過去諸佛
及以未来者 現在諸世尊 能勝一切憂
皆共尊敬戒 此是諸佛法 若有自為身
欲求於佛道 當尊重正法 此是諸佛教

七佛為世尊　滅除諸結使　說是七戒經
諸縛得解脫　已入於涅槃　諸戲永滅盡
尊行大仙說　聖賢稱譽戒　弟子之所行
入寂滅涅槃　世尊涅槃時　興起於大悲
集諸比丘衆　與如是教誡　莫謂我涅槃
淨行者無護　我今說戒經　亦善說毘尼
我雖般涅槃　當視如世尊　此經久住世
佛法得熾盛　以是熾盛故　得入於涅槃
若不持此戒　如所應布薩　喻如日沒時
世界皆闇冥　當護持是戒　如犛牛愛尾
和合一處坐　如佛之所說　我已說戒經
衆僧布薩竟　我今說戒經　所說諸功德
施一切衆生　皆共成佛道

四分比丘尼戒本

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造